

四庫全書

經部

厚齋易學卷四十六　　　　宋　馮椅　撰

易外傳第十四

說卦中二

夫易彰往而察來而微顯闡幽

易之為書兩端具舉不越是二者也有往有來天下之理也易則彰其已往之事察其方來之變使人驗諸其往以占其來也夫有顯有幽天下之事也顯者

易玩易則微之使人深求而後得則信之矣幽者易惑易則顯之使人一見而能識則知之矣張子厚曰如坤之初六驗履霜之已然察堅冰之將至彰往察來也王介父曰顯者微之則神幽者闡之則明

開而當名辨物

開猶開物之開謂創立此卦則當此卦之名辨此卦之為陰陽之物所謂卦有小大也耿晞道曰名乾以辨陽物名坤以辨陰物蓋開此六畫純奇之卦則當

之以乾之名而辨其為陽物坤卦亦然

正言斷詞則備矣

因名物以正言斷之以吉凶之辭然後易之道為備

如坤君子有攸往以正言也安貞吉斷辭也又如諸

爻君子終日乾乾夕惕若正言也厲无咎斷辭也卦

爻皆然林黄中曰物不足故正言之言不足故辭斷

之

其稱名也小其取類也大

此申釋開而當名辨物也名者卦之名類者物之類如豫之名不過順動而已然取其順動之類則天地聖人皆以順動而日月四時萬民不能違坎之名不過險陷而已然取其險陷之類則天險不可升地險山川邱陵與王公設險以守其國皆為其用故孔子每贊之以大矣哉者正謂此也毛伯玉曰類者推而廣之之謂也

其旨遠其辭文

此中釋斷辭也謂辭亦有不盡訓決而文之者然而其旨寄深遠而吉凶未嘗不粲然也如乾之象雖雲行雨施變化性命其旨皆在其中而文之以元亨利貞之辭而其為吉未嘗不可知也如坤之初六雖善不善之積臣子君父其旨皆在其中而文之以履霜堅冰之辭而其為凶未嘗不可知也

其言曲而中其事肆而隱

此申釋正言也曲委曲也中去聲肆陳列也謂言亦

有不盡正言而委曲者然而未嘗不中其事情但其事布列而少隱晦爾是亦正言也

因貳以濟民行以明失得之報

行去聲此結上文之意謂即占筮以占吉凶也凡易之書所以彰往察來微顯闡幽為是名與言辭者皆因斯民之所行疑貳於吉凶之域而以名其失得之報也不過其行事失則報之以凶其行事得則報之以吉而已貳者其志不一或疑其吉或疑其凶故明

其吉凶以濟其所行也張子厚曰告人以當如何時如何事若其應也如何則吉如何則凶宜動宜静丁寧告誡此因貳以濟民行也郭子和曰貳於失得也當名謂卦辨物謂象言文彖之所言也辭吉凶之所定也

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎

結上生下中古指文王憂患斯世慼於失得故明其報如此也毛伯玉曰易用於聖賢而不用於天下天

下唯用於筮占自文王系之以辭而易之教始興於天下耿𥈭道曰九卦乃修身以涉世之事而其營道也周其慮患也深以是知聖人興易之時在於道喪德衰之際且有憂患也李仲永曰其衰世之意邪指紂而言也作易者其有憂患乎指文王而言也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪兼商周而言也繼之以九卦乃文王與民同患應世之變故是以反覆而三言之也

右第七章明卦爻繫辭

是故履德之基也

人之成德以躬行為基足履實地立德之始也此下孔子表出此九卦可以處己涉世成德之事也

謙德之柄也

所履必執謙以行之則不自滿而德有進處

復德之本也

自此復於初心而本立矣

恒德之固也

既復其初心則當守之而不變斯不可揺矣

損德之修也

德既有常恐不能无過不及損其偏而歸於正所以修德也

益德之裕也

德唯一而无過不及則日益而日裕矣裕有餘也説者多謂懲忿窒欲遷善改過爲裕殊不知大象自别

一意非本卦之指也

困德之辯也

辯辨也一經皆用此辨字晉人所傳如此德至於裕則旣周於身矣可以用於世矣而窮通有命歲寒然後知松柏之後凋唯阨窮而不改其度然後辨其爲君子

井德之地也

雖困而不失其所故其德井然不亂有所居之地

巽德之制也

所遇必委曲以入之故能制其輕重小大之宜此涉世接物如此張子厚曰量宜接物故曰制或曰以巽制乎剛以中正制乎巽所以成德也復至益德已成而盛矣雖遇困窮有以自別所處不亂而後巽以制事至此聖人可以忘憂矣朱子曰然後巽順於理以制事變也又曰九卦皆反身修德以處憂患之事也而有序焉蓋憂患斯世則教之以所處也

此一節言立德之序

履和而至

以和而後至兌為和說至詣也猶行者之至所至也非優柔不迫則力將不足半塗而止也耿睎道曰履之不處期於至也胡翼之同

謙尊而光

位愈尊而將謙則德愈光矣艮居下卦之上尊也其道光明艮也

復小而辨於物

善不善貴辨之於其微小之時五陰小也初九陽物也於小之中辨其物也

恒雜而不厭

事物雜處日用雜陳而有常故不厭數乾初九居四坤六四居初剛柔雜居然而男女皆長男上女下不相厭也

損先難而後易

先後清聲始於用力之難及其久則習熟而易於為力蓋損陽難損陰易下卦先上卦後也

益長裕而不設

長上聲益德之裕蓋天理充長自然優裕不待人為施設也震動於下一陽上進其道日長不用相導程正叔曰固有此理而就上充長之撰造則偽也朱子曰充長而不造作

困窮而通

天下无不通之道造物无不通之時但困則途窮而後通蓋易窮而變彖贊曰困而不失其所亨是也澤无水為困然而水澤未嘗不通朱子曰身困而道亨

井居其所而遷

井不改而長存然後能汲以及物居其所改邑不改井之象遷者巽乎水而上水之象朱子曰不動而及物毛伯玉曰井未嘗遷遷者泉也

巽稱而隱

稱猶稱物平施之稱巽隱伏之卦也用巽必稱物之輕重而後隱藏於其間則不爲无星之衡矣朱子曰巽稱物之宜而潛隱不露

此一節言成德之方皆一卦以一辭爲用葢憂患斯世而曲盡物情事理者也

履以和行

和去聲和其行則不違衆忤物當用履卦則和而不流以用也下皆倣此

謙以制禮
以禮接物制其節文當用謙卦則有才美不驕

復以自知
不善必自知之當用復卦則其失不遠

恒以一德
終始惟一之一所謂德惟一則動罔不吉者也當用

恒卦則久而不已

損以遠害

遠去聲遠物之害當用損卦害物之𡚁不能驟去損

之以漸則害日消矣

益以興利

興物之利當用益卦利物之事不能頓興與日加益

則利日長矣

困以寡怨

欲寡怨於人則當用困卦自咎而不責人則怨自寡

矣

井以辯義

義以方外欲辯其宜當用井卦不易所守則義自辯矣

巽以行權

權事之宜以行之當用巽卦委曲避礙則權可行矣

李子思曰孔子論作易者之憂患而三陳九卦以巽為終八卦之中獨取此一卦以其涉憂患之世唯巽之德為宜也

此一節言用卦之義與上二節不甚相蒙又新意也李仲永曰九卦周於變故皆含兩意不執一也

右第八章文王憂患斯世之心與易以濟民行而取其切於修德涉世者九卦以為的一節言其立德之序也二節言其成德之方也三節言其用卦以修身涉世之義也文王之意孔子從而明之

易之為書也不可遠為道也屢遷

遠去聲孔子之時人自遠於易故以此曉之將以申其說也猶言天下之賾而不可惡言天下之動而不可亂語意正同屢遷言九六周流於六位之間不一而足也張子厚曰心不存之是遠也不覩其書亦是遠也蓋其爲道屢遷

變動不居周流六虛

此明易之爲道屢遷也九動則變六而九不居其位矣六動則變九而六不居其位矣九六上下相易於

六虚位之間故曰周流流轉徙也王景孟曰居則不動動則不居謂九六周流也朱子發曰六虚者六爻之虚七八九六未加於初二三四五上之上也王介父曰位虚而爻實也

上下无常剛柔相易

陸上上聲此申言變動不居周流六虚也剛本在上也或來下而易柔柔本在下也或往上而易剛是所居不拘上下故无常而每相易位也

不可為典要唯變所適

總結為道屢遷也適猶之也不可以為常道要法唯趣時適變而已朱子發曰无常故不可為典相易故不可為要

其出入以度外內句使知懼又明於憂患與故

此言二體也自內卦往外為出自外卦往內為入剛柔出入相易於内外之際有尺度以剸量之度如度然後知長短之度故凡下卦之終將之上卦則一出

一入之際出以度其外使知懼夫事物之交入以度其內使知懼夫言行之失又明於憂患與憂患所以然之故无非欲天下之趨吉避凶不陷於危咎之域也前章作易者其有憂患聖人之憂患天下也此言明於憂患天下之所憂患也

无有師保如臨父母

師教誨之者保保養之者雖親愛於已猶爲人合也易之丁寧教詔如此不必有師保而如父母之臨其

上有不容釋者蓋父母天屬也此應不可遠之義

初率其辭而揆其方既有典常

率循也方猶知方嚮方之方揆度也既已也入易之初但循其卦爻之辭而揆度其辭之所指之方則其辭莫不有典常之可據依所謂言天下之至動而不可亂與觀其會通以行其典禮者也其六爻屢遷出入有度故不可為典要之中而已有典常不待久而後諭也

苟非其人道不虛行

其道屢遷書之辭雖有典常而不可遠然而非易中人易之道豈虛而自行哉必待其人而後行也前言入易之初若甚易然以誘人之不可遠易復言行易之道

右第九章此篇言易之為書者三此章言全卦二體也二章辯六爻之位也三章論重卦之有六位也楊廷秀曰此章言易道之用存乎變易

道之體存乎常易道之行存乎人初曰不可為典要者變也又曰既有典常者常也又曰道不虛行者人也夫易之於人如水之於魚也魚不可離於水人不可遠於易君臣父子无非易也視聽言動无非易也治亂安危无非易也取舍進退无非易也魚離水則死人遠易則凶仲尼曰易之為書也不可遠此之謂也非易書之不可遠也易書之道不可遠也易之道安在哉曰

變而已是故屢遷而不居周流而无間乾之初九忽上而居於坤之上上六於是坤變而爲剝坤之上六忽下而居於乾之初九於是乾變而爲姤此易之變上下无常者也乾之一陽與坤之一陰相易而震生焉坤之一陰與乾之一陽相易而巽生焉此易之變剛柔相雜者也是皆不可拘之以典常繩之以要約也唯變之所適誰得而禦之者故曰易道之用存乎變然易之道

有體有用其變而无常者用也其常而不變者體也君子之學易能通其變而得其常極其用而執其體是可謂善學易之書而深明易之辭力行易之道者矣易道之體安在哉曰敬而已矣乾曰夕惕若厲敬也坤曰敬以直內敬也易之道千變萬化而歸於一敬大哉敬乎其入德之捷徑作聖之奇勲歟故曰易道之體存乎常今也學易而得乎敬之一字則出入起居非度

不由外内屋漏惟懼是知曰度曰懼罔不夙夜以此應世則遇憂患而自明遇世故而自達以此謹獨則无師保而自律遠父母而自嚴君子何修何飾而臻此哉其初率循乎易之辭而不敢違揆度乎道之方而不敢離既於變動不居之中探索其典常不變之要在此而不在彼於是執而有之躬而行之故易之道爲實用而不爲虚言矣故仲尼稱之曰茍非其人道不虚行

深賛之深嘉之之辭也故曰易道之行存乎人

易之為書也原始要終以為質也

要平聲質猶俗云胎骨也朱子發曰原始於初爻要終於上爻成六位以為體質張子厚曰於一卦之義究始終兩端以求其中者六爻則各指所之非卦之質也

六爻相雜惟其時物也

謂陰陽雜居於六位所以為之爻物事也卦者事也

爻者時也在此爻則爲事當此時剛柔相雜於陰陽之位而吉凶可見矣一云物者陰陽之物亦通此四句總言六爻之義前謂初上此兼指中爻

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

易難易之易本末之幹末木之杪自初至上之象卒始卒之卒此申原始要終之意柴氏曰卦有初上以事莫不有始終故先存其體質也爻也者時也於是分別六爻之義先言初上二爻初卦之本也體未具

故難知上一卦之末也體已具故易知初之辭但就其事擬度而言至其卒之辭皆言成事之終耿睎道曰擬議以成其變化擬言其始成言其終朱子發曰初上以時言之初終也以理言之本末也以事言之始卒也

若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備

此申六爻相雜之意物隂陽之物德猶蓍之德圓而神卦之德方以知之德謂雜物以撰六爻之德也是

非得失也耿晞道曰雜物者分隂分陽以爲經迭用剛柔以爲緯而相錯乎其間也朱子發曰揉雜六爻之物撰定六爻之德辨得失是非則非中爻不備崔氏曰中爻二三四五也葢在初上之中龔氏曰是非者事也以言明之者辨也朱子發又曰物无常是亦无常非施於彼者或不可施於此用於古者或不可行於今是與非不可不辨也鄭少梅曰因奇耦之相乘有比和有戰克故有是非也

噫亦要存亡吉凶則居可知矣

噫嘆辭要讀如要終之要居如居則觀其象之居王子雍讀則居為其辭

知者觀其彖辭則思過半矣

知今智過平聲越也此總結六爻之義有是非則有得失有得失則有存亡有存亡則有吉凶又曰存亡者猶消息又曰盈虛也故要其存亡吉凶之驗則爻之是非居可知矣居可知猶曰可坐而知也彖者原

始要終以爲質者也故觀其所系之辭則已思過六爻之半龔氏曰有是非則位之存亡事之吉凶要之則可知矣居言无待於動也思過半矣言无待於爻也李仲永曰舉本末以見中爻之是非則存亡吉凶不必動而後知耿晞道曰觀是非之要在要其存亡吉凶觀存亡吉凶之要在觀其彖辭彖者統論一卦之材雖未及爻辭之斷吉凶知者觀之則思過其半矣程可久曰其是非明辨備於中爻以其位有當否

應有好惡剛柔雜居固可以見存亡吉凶不待動而見乎外也

此一節分初上中四爻之義

二與四同功而異位

分中爻二陰之位

其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者

近上聲近君故戒謹亦其善也特不同於二耳柔之爲道不利遠者二遠於君張子厚曰柔之用近也

其要无咎其用柔中也

指二

三與五同功而異位

分中爻二陽之位

三多凶五多功貴賤之等也

等等差也

其柔危其剛勝邪

指三邪今耶程可久曰二四雖同於臣功而位有遠

近之異二得中而上應故多譽四近君而上承故多懼譽也懼也皆因爻之善特其善不同耳柔利於近承故不利遠者以其柔中故得无咎三與五同於陽功而異於君臣之位三過中承應不及於君故多凶五處尊位而得臣位之助故多功不言其善不同者凶非善也五為君位故貴三遠於君故賤三多凶者以柔處之則不稱而危以剛處之則太過而勝中爻視五為遠近得失之方故柔危剛勝特指三而已矣

六十四卦不盡如此舉其多者云龔氏曰柔中者多譽則五多功者用剛中也三之柔危則二與四之柔為安三之剛勝則五之剛為當而二之剛為不及矣

李氏曰曰多者非皆然也

此一節申言中爻之位大略如此蓋以位當不當為吉凶然六十四卦自乾坤之外多以九居二以六居五為善蓋二五君臣之位臣欲有為於下故須用剛君欲无為於上故可用柔此又文王之指

非孔子之例也

右第十章辨初上中爻之位

易之爲書也廣大悉備

柴氏曰廣大具三才也悉備兼而兩之有隂又有陽有柔又有剛有仁又有義也林黄中曰有天道故大有地道故廣有人道故備亦通

有天道焉有人道焉有地道焉

順卦之位自上而下故中言人

兼三才而兩之故六

三極而言三才者陰陽剛柔仁義乃三者之才也兼而兩之而三才之體乃具故卦必重而為六位六者非他也三才之道也

恐人指以為才而不知其為道故申言之即所謂天道人道地道也林黄中曰前章既言六爻之辨此章遂論其本諸三才而成耿睎道曰六者非三才之位乃三才之道也

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

朱子發曰此下再明六爻雜物之義耿𤦺道曰道一則无變而兩則相摩相推而變動焉龔氏曰凡反常者皆變也離靜者皆動也朱子曰等謂貴賤遠近之差物陰陽之物也林黄中曰位以為經爻以為緯錯而成文郭子和曰陰陽雜比則有著見之文文不當當云文當不當但取三字成句故止云不當而當在

其中矣林黄中曰爻位相得不相得也

右第十一章鄭少梅曰易之爲書本於明道也至於有數有象有辭蓋不假是三者則道无由而明善學易者必自辭而窮象自象而窮數自數而窮理理窮則性盡至於命而道明矣道有變動所以爲爻爻數之系也爻有等差所以爲物物象之系也物相錯雜所以爲文文辭之系也茍能因陰陽相雜之文而悟分陰分陽之物

因分陰分陽之物而悟陽奇陰耦之爻而知一陰一陽之道則无負於聖人之作易也又曰一有變動則墮於數惟未變動之前學者思而勉之得其道則脫於吉凶之域矣

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危

紂當殷之末世文王當周之盛德故其事為紂囚文王於羑里而易乃興於此時也柴氏曰非盛德則易

无自而興楊廷秀曰仲尼殷後也貶殷末世而不諱不以私沒公也其辭危憂患斯世故其辭危懼耿晞道曰危如操心危之危林黄中曰以其辭危而知其為殷之末世文王與紂之事也毛伯玉曰文王身履其危文王以其身試者演之為書易之教自此始行於天下

危者使平易者使傾

危險也平則无險故其心危懼者易之辭使之平夷

而无憂易險易之易其心平夷自以爲安者易之辭使之傾危而知懼柴氏曰殖有禮覆昏暴天道也栽者培之傾者覆之天之於物也耿睎道曰亦生於文王與紂之事而已程可久曰必於德而不必於數

其道甚大百物不廢

物象也亦事也百物不廢則无事之不該矣

懼以終始其要无咎此之謂易之道也

終始即原始要終也自始至終使人知戒懼其要在

於欲人之无咎而已此易之所以為道也始言辭而繼言道則知辭以載道者也

右第十二章前三章言易之書此章明易之道

鄭少梅曰文王之所以興紂之所以亡一則小心知危一則慢易自肆此吉凶之最明白者也易之道无一而不在其中此物理之學學者見物之消息盈虛有盛衰興廢有生死禍福寧無懼心哉危懼之心學易者之初心也柴氏曰夫

子於此盡發文王興易之意

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

夫聲扶健則自專故平易而無陰以為之險有險則知之矣順則承乾故簡徑而無陽以為之阻有阻則知之矣然易簡貴乎有恒恒則知險阻易簡而能恒者以為天下健順之至也王介父曰陰陷陽為險陽距陰為阻此以天道言也朱子曰健者如自高臨下

而知其險順者如自下趣上而知其阻此以人事言也毛伯玉曰乾坤隂陽之畫也健順隂陽之性也易簡隂陽之德也天下之人變態情偽各極其險阻而卒不逃於奇耦之二畫所以知險知阻

能說諸心能研諸慮

能謂易之乾坤說今悅研考覈也之於為諸心慮指天下之人舊本作諸侯之慮今据畧例鼂氏曰其繆已久矣今正之張子厚曰易簡故能說諸心知險阻

故能研諸慮

定天下之吉凶成天下之亹亹者

鄭少梅曰易簡則吉險阻則凶乾坤定之也然則天下之亹亹者趣易簡而避險阻亦乾坤成之也

是故變化云為吉事有祥

此以下言聖人用易之道云為即言動也陸農師曰君子曰言動聖人曰云為蓋君子言動擬議以成其變化聖人之變化在於一身而形於云為者也變化

即易之變化乾坤之一闔一闢者也在天下則易簡能說其心研其慮在聖人則一云一為無非變化祥貞祥先見之兆也猶記云清明在躬志氣如神嗜欲將至有開必先不言凶者方言知器知來不為凶言也與幾者動之微吉之先見之義略同柴氏曰不言凶專為易簡言之

象事知器占事知來

事有其祥故即事為象即可知器不待筮卦爻而後

知其制器之象也即事爲占即可知來不待筮卦爻而後知其來物之占也楊廷秀曰象者器之影占者來之訊李氏曰器者象之形來乃占之應柴氏曰云者告人之說故占事知來爲者有所作爲故象事知器器即事之形而下者也

天地設位聖人成能

天地无全能聖人舉事而知器知來不待象占者聖人之成天地之能也楊廷秀曰天地以易簡而設位

於上下聖人以易簡而成能於兩間郭子和曰聖人
參天地賛化育以備三極之道也
人謀鬼謀百姓與能
與去聲聖人成能无待象占矣而猶謀之人謀之鬼
雖夫婦之愚皆使之與其成能之事者聖人先天地
以舉事雖知吉事之祥而聖人不自成其能也并天
下之謀合天下之智以為聖人之能洪範汝有大疑
謀及乃心謀及卿士謂人也謀及庶人謂百姓也謀

及卜筮謂鬼也

右第十三章與下章相屬上篇首言乾坤易簡聖人成位乎中以參天地故終歸於其人德行身乎易者也此篇終言乾坤易簡而始之以爻象繫辭終歸於聖人成能而不廢占筮之事同乎易者也

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

但有奇耦之畫而已包羲始畫八卦相重立卦之體

則以八物之象成卦之義以告天下不立文字也至於文王則因其卦體而繫之以彖辭又發揮剛柔而繫之以爻辭所以言陰陽之情也情如下所云凡易之情是已剛柔雜居於六位而吉凶可見知者觀之則象已可見吉凶而況有言乎雜居於六位而事之吉凶可見矣

變動以利言吉凶以情遷

變通所以盡利故以利言當位則吉失位則凶而遠

近承乗愛惡之相攻情凶或遷而吉情吉或遷而凶是故愛惡相攻而吉凶生

情之所愛者攻其所惡惡者亦攻其所愛愛勝惡則吉惡勝愛則凶

遠近相取而悔吝生

近取遠則多吝遠取近則多悔

情偽相感而利害生

情感偽則害生偽感情則利生或曰爻有情偽乎曰

姑以此一端言匪寇婚媾寇乃偽婚媾乃情也
凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝
此又申言遠近相取而悔吝生未盡之意
右第十四章自彖象引而伸之專明爻義能明
此數語則六爻之義粲然可見矣
將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之
辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈
右第十五章與易全不相闗恐斷簡錯見於此

非說卦也或曰諸如此類易各準其情而為之辭然誣善失守恐不入卦爻王介父曰易之辭亦必不憖枝游屈也郭子和亦嘗疑之不敢彊通

詳校官侍郎臣劉躍雲

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

謄錄監生臣黄鐘

謄錄監生臣任溥

欽定四庫全書

厚齋易學卷四十七

宋 馮椅 撰

易外傳第十五

說卦下

鄭少梅曰此篇出於漢宣帝之時而宣帝以前儒者亦多引援

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍

聖人謂文王此章專言揲蓍之術蓍蘩尸蒿屬生

千歳以老故知吉凶天下和平王道得而蓍莖長一本生滿百莖説見説文龜筴傳博物志然不常有故必文王演易而為之符如麟鳳之類也易半其莖以莖為策衍卦生爻神明言能知吉凶而不能告人聖人生蓍以通神明之德是幽贊於神明也鄭少梅曰有天地則有神明聖人以蓍為用以數為體則天地神明之理在吾掌握之内矣

參天兩地而倚數

取五行之生數而積之則為五十適當蓍之半及揲之成爻又以五行成數計之為七八九六所以取九六以繫爻而不取七八者九六又合參天兩地之數也參天之一三五為九兩地之二四為六則七八乃為成數而靜无變動故不占也是之謂倚數倚依也林黄中曰用蓍之半參天兩地而依五十之蓍以定大衍之數五而十之者五十也是參天兩地之積也

觀變于陰陽而立卦

觀七八九六之變即前篇所謂變動不居周流六虛上下无常剛柔相易者也

發揮于剛柔而生爻

陰陽以氣言剛柔以質言氣生質猶父生子卦父也爻子也七八九六成質而為剛柔七八不變九六則變變者發揮也與乾文言六爻發揮之旨同耿睎道曰夫物發之則隱者見揮之則鬱者彰

和順于道德而理于義

道卦名是也德彖辭是也元亨利貞即乾之德卦有二體七八九六之不同調和歸一順其義而立彖義六爻之義也遠近彖乘愛惡之不同理之使有條中篇言卦之德方以知六爻之義易以貢所指雖異其義則同道德說見李子思

窮理盡性以至于命

窮一卦六爻之理盡一卦六爻之性乃至於命自本至末自潛至亢消息盈虛天命存焉下章所謂陰陽

剛柔仁義即性命之理也程正叔指柱而言曰此木可以為柱理也其曲直者性也其所以曲直者命也

邵堯夫曰有義理有物理葢義理內象也物理外象也

右第一章朱子發曰參天兩地著策數也觀變於陰陽揲著分卦也發揮於剛柔爻有變動也

昔者聖人之作易也將以順性命之理

申言上章窮理盡性以至於命葢由聖人作易本順

性命之理是以能窮理則能盡性以至於命也程可久曰乾為君坤為臣者命也盡君道盡臣道者性也其他上下交際皆然聞之於師云

是以立天之道曰隂與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義

姑以大者言之天之道日北而寒日南而暑有隂有陽也地之道流而為川峙而為山有柔有剛也人之道理一而分殊而辨有仁有義也一則孤兩則立

道即理也陰陽剛柔仁義性命也先陰柔仁者自上
而下上四二位陰五三初位陽也李子思曰天統元
氣陰陽者太虚聚而為氣者也地統元形剛柔者氣
聚而有體者也人統元識仁義者生於心充於氣體
動而有知覺者也若夫謂天陽而地陰天剛而地柔
亦各指其盛者而言之耳
兼三才而兩之故易六畫而成卦
三者之才八卦未重止為天地人體常也八卦既重

則兼而兩之分為陰陽柔剛仁義盡變也所以必六畫而成卦也

分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

章段數也六位各分陰陽既成六段故迭用柔剛以盡其變陰陽位也剛柔爻也德也又與天地陰陽柔剛所配不同位有陰陽无剛柔德有剛柔无陰陽廬山周燔彥誠辨之甚明

右第二章言六爻鄭少梅曰前章言聖人作易

自蓍數卦爻以明性命之理此章論聖人作易自性命之理出為蓍數卦爻葢使人知蓍數卦爻即性命之理也

天地定位

乾南上也坤北下也

山澤通氣

巽所而氣相通艮西北兑東南相通也

雷風相薄

薄迫也今世俗相搏謂之相撲即薄字之變也巽西南震東北也林黄中曰雷薄風而震風薄雷而怒

水火不相射

射聲亦讀如詩无射亦保之射厭也離東坎西水火之用相資故不相厭射

此一節朱子發曰天地定位乾上坤下也山澤通氣艮兊以三相易也雷風相薄震巽以初相易也

水火不相射坎離以中相易也邵堯夫曰乾南坤

北離東坎西兑東南震東北巽西南艮西北相交而成六十四此先天之學也葢謂包犧畫卦之初如此

八卦相錯

錯七各反治鐵之名言相磨軋也毛伯玉曰八卦以兩相從各以其配言之不可亂也及其交也山不專從澤水不專從火往来交錯為六十四而天下之變滋矣鄭少梅曰八物者八卦之物理也八卦者八物

之義理也未畫八卦之前八物亦交錯也此孔子之所以贊大象有山中之天澤中之火之類以常情觀之豈不誕乎是聖人物理之學如此其妙也

數往者順知來者逆

數上聲逆迎也周官凡逆皆訓迎

是故易逆數也

數去聲自初至上為順自上至初為逆猶其初難知其上易知之義也毛伯玉曰往者可以順數來者可

以逆知所謂彰往察來也是故易用於逆不用於順謂之知來謂之逆數謂前民利用皆一理也

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之

散去聲烜又作晅今烜无此字京云乾也之皆指萬物震巽坎離發生之功也物之脈理閉塞雷以震動之而後物皆甲拆風以散之而後物皆敷榮一潤一烜然後不淫不枯

艮以止之

胡翼之曰止於萬物而不使過分也

兑以說之

物各安其所利故說

乾以君之

主宰萬物

坤以藏之

萬物皆傳於土所謂含萬物而化光也

右第四章胡翼之曰明八卦生物之功也朱子曰卦位相對與上章同耿睎道曰八卦之用或縱衡相錯也此章其序一陽一陰先後相繼也程可久曰六子致用主於乾而動出歸於坤而斂藏物不足以舉其用者則稱卦毛伯玉曰雷風雨暘以形用故不名其卦而名其象萬物之得雷風雨暘也雜然並作於天地之間至秋而息兑之説也至冬而斂艮之止也資始於乾故

君之生乎土歸乎土故藏之郭子和曰動止說言其性散潤烜言其功君其道藏其德也互言之互相備也竊謂此章之卦序即先天之易後四章卦稱名者乃後天之易之序以此見先後天之易之序自有天地以來即有之意者先天之易造化之本體後天之易造化之致用也

帝出乎震

程正叔曰天者理也帝者以主宰而名程可久曰帝

者神之應

齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌

戰乎乾

於時為立冬則乾卦用事位乎西北六陰終乎亥以

坤乘乾陰陽相戰萬物於是蟄藏以待陰陽之定坤

之上六龍戰於野是已耿䀡道曰說而後可戰亦說

以犯難之義

勞乎坎

勞去聲猶勞歸士之勞於時為冬至則坎卦用事位乎正北萬物歸根而復命坎有以勞之林黄中曰物息而相勞也

成言乎艮

於時為立春則艮卦用事位乎東北萬物之終而又將出震皆於此成之胡翼之曰艮者動靜之界也林黄中曰出而齊齊而相見見而致養養而後説説而後戰戰而後勞勞而後成成而後出自然之序也郘

堯夫曰此後天之易河圖之數文王之八卦之方也毛伯玉以為不然不為无見而辨之未盡河圖洛書已於上篇述之矣竊謂自河圖出於包犧之世故因之以畫八卦之象視禹為先況包犧推測於天地之先則謂之先天可也洛書出於大禹之世故因之以定八卦之方視犧為後況所推在天地已判之後則謂之後天可也然此方位則决非文王之所定葢觀夏正建寅為艮而謂之連山商正建丑以衝於未首

坤而謂之歸藏則此八卦之方位定於神農氏以來自洛書出而合若符契文王特正乾坤之序爾則後篇序卦是也然則此編自昔所傳之書孔子特述而為傳耳

萬物出乎震震東方也

此下孔子衍而傳之者也鄭康成曰萬物出乎震雷發聲以生之也

齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也

鄭康成曰潔猶新也

離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治葢取諸此也

鄭康成曰萬物皆相見日照之使光大王介父曰離為火為日故曰明聽平聲聽天下之治也周官所謂眂治朝則贊聽治之聽今官舍謂之聽事亦此義也

林黄中曰然則昧爽丕顯嚮晦入息從可知矣

坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤

養去聲物於此成實猶子之致其養於母也人子之役於外而歸必有以致養於父母故致役有致養之義林黃中曰致役而遂養也

兑正秋也萬物之所說也故曰說言乎兑

鄭康成曰草木皆老猶以澤氣說成之

戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也

薄同雷風相薄之薄鄭康成曰戰言陰陽相薄西北陰也而乾以純陽臨之猶君臣對合也

坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎

歸根復命於坎之時故曰勞乎坎勞朱子發讀作平聲鄭康成曰坎勞卦也水性勞而不倦萬物之所歸也萬物自春初生於地冬氣閉藏還皆入地

艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

鄭康成曰成終成始言萬物陰氣終陽氣始皆艮之

用事

右第五章林黄中曰帝出乎震則萬物不得不出萬物成乎艮則帝之功亦成矣又曰聖人之言葢有所互明焉故曰離也者明也則坎之為幽震之為旦兑之為暮可知矣坤也者地也則乾之為天艮之為山兑之為澤可知矣坎者水也則離之為火震巽之為木乾兑之為金坤艮之為土可知矣坎勞卦也則離之為暇震之為

作兑之為息可知矣聖人嚮明而治葢取諸此則昧爽丕顯嚮晦入息從可知矣程可久曰帝與萬物皆出乎震兑言正秋則四時可推坎言正北則四方可推坎言水坤言地則八物可知坤不言方致役不系於方也乾不言萬物戰不系乎物也聖人於離有所取則他卦可以通其類馬竊謂奠方正時觀象推理人事存焉以日言之則震朝兑夕離晝坎夜也日出而作則民

析也命農勉作人力齊也日中為市相見離也日入而息致役坤也百穀收成兌言說也說以犯難戰乎乾也戰勝而歸勞歸於坎也曰為改歲成終始也終則有始天之行也

神也者妙萬物而為言者也

妙古眇此章意屬上章葢孔子述上章之義而及此也程可久曰為言者亦强名而已妙精理也

動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風

撓乃教乃飽二反益雷震則物之脈理開然後風以撓之則水潛工於枝條而華葉生諺謂之撼條風亦謂花信風是也

熯萬物者莫熯乎火

説文熯乾也又作莫暵乎離夫暵從火從日皆轉注也熯當從火離當從日皆同漢聲以熱氣乾物之名

説萬物者莫説乎澤

蘭惠卿曰浸潤百物使之説懌

潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮

此一節言神之所以妙乎萬物者也莫疾莫暵莫說莫潤莫盛者神也朱子曰去乾坤而專言六子以見神之所為然其序位亦用工章之說紫氏曰不及乾坤者六子即乾坤之用也乾坤者陰陽之分六子者陰陽之變

故水火相逮

陸作不相逮非逮及也

雷風不相悖

悖蒲昧反疑古與背通違也

山澤通氣然後能變化既成萬物也

既盡也柴氏曰獨陽不生獨陰不成必一陰一陽然後能變化

右第六章李氏曰前章言雷風水火之用不同而山澤通氣則不異者山澤之氣无往而不通也程可久曰始言六子之材各有所長終言六

子之情各有所合鄭少梅曰始則因後天之序終則因先天之序又曰乾坤為六物之本六物為萬物之本毛伯王曰六物之致用於天地間猶耳目鼻口手足之用於一身也人之寐也體非不具而耳不能聞目不能見四肢口鼻不能自為用則必有用之者矣此聖人之所謂神也是故六職並舉无不如意此六物所以能變化成萬物也大哉神乎其妙萬物者乎龔氏曰工

言生物之序則歸於乾坤此言生物之成功則歸諸六子獨言艮者終始非山事也言莫盛者終始則日新也通氣而後相薄相薄而後不相射者相反以為用也相逮而後不相悖不相悖而後通氣者相因以為用也相反以為用故八卦相錯以至數往知來相因以為用故能變化既成萬物也林黄中曰震巽有在天之象而无在地之形艮兑有在地之形而無在天之象唯

坎離居中在天則為雨日在地則為水火故易言其迭用則取諸天言其相須則取諸地知此者可與言象矣

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兊說也

張子厚曰健動陷止剛之象順麗入說柔之體一陷溺而不得出為坎一附麗而不能去為離艮一陽為主於兩陰之上各得其位而其勢止也易言光明者

多艮之象著則明之義也龔氏曰上序八卦之相為用此序八卦之各有才也其性至剛而其才不息者乾之健也其性至柔而其勢善承者坤之順也陽之性動而起乎二陰之下善動者也此震之反乎艮也陰之性靜而伏乎二陽之下善入者也此巽之反乎兌也陽明而陰暗陽易而陰險故一陽在乎二陰之閒則為陷以非所麗也陽尊而陰卑陽強而陰弱故一陰在乎二陽之閒則為麗以非所陷也一陽止乎上

而二陰不違之則動者可止之時也故艮為止一陰
見乎外而二陽不違之則伏者可見之際也故兌為
說震也坎也艮也皆陽卦而生乎乾也故其才剛極
下則動極上則止在中則陷於陰巽也離也兌也皆
陰卦而生乎坤也故其才柔極下則伏極上則見在
中則麗於陽然彖於坎不言陷而言險者以陽陷乎
陰陷於險也於巽不言入而言巽者以巽有順意而
入不足以體巽也耿睎道曰乾運行而不息健也坤

承天而行順也

右第七章此言八卦之性也所謂成之者性是也李氏曰此論其性也而用亦然鄭少梅曰欲觀物象者不可不知物理欲知物理者不可不知物性知物性則知天命矣天地雷風水火山澤物也乾坤震巽坎離艮兑理也健順動入陷麗止說性也由八物而窮八理而盡八性而至一命可謂善觀易矣八物者萬物之祖也八理

者萬理之宗也八性者萬性之源也而一命貫之程可久曰諸彖巽言巽而不言入坎言險而或言陷離言文明而或言麗夫是之謂其言曲而中郭子和曰此章言乾坤之德與六子之性情所以釋八卦之名也八卦之名出於包犧氏上古之言止此八者而已文王能明之而不訓其義孔子訓之故後世可以學易非健順八字則易不復能讀矣故乾坤八字盡三才之道健

順八字盡八卦六十四卦之道漢上朱氏曰動陷止皆健之屬入麗說皆順之屬不離乎乾坤也天地能變化成萬物者必水火雷風山澤合一所謂陰陽合德剛柔有體也陰陽者在天成象也剛柔者在地成形也萬物既成各得其一故健順動入陷麗止說其性各不同能備萬物而兼有之者人也故下舉八畜八體而終之以男女

乾為馬坤為牛

健順也抑聞之傳邵氏之學者曰健順其性也推其類无往不然馬輕疾牛重濁馬蹄圓牛蹄耦馬夜立而不卧卧而死其究順也牛夜卧而不立立而死其究健也

震為龍

潛而能飛陽自下起之象震起也或曰震位乎東蒼龍之次箕亢位乎辰亦為龍又曰龍乾也震亦為龍

長子肖父也

巽為鷄

南方鶉火象鳥而離巽當之離正位南得火之正巽東南木也故離為雉而巽則為鷄鷄似雉而文采不彰黃帝書曰鷄木畜蓋巽為木也鷄將號擊羽翰而後有聲資巽風也朱子發曰風主號令故鷄號知時

坎為豕

亦作彘畜於圈陷也其色黑北方水也朱子發曰美

脊剛鬣坎中陽也垂耳俯首而尾不足本末陰也卑而處穢陰也哭蕩難制陽也

離為雉

離為飛鳥鶉火之次故為雉文章著見文明也

艮為狗

善守門闕朱子發曰搏噬者前剛也

兌為羊

其色白西方金也王介父曰外順而內狠陽在內陰

在外也

右第八章龔氏曰有是才故可以遠取諸物近取諸身馬行不息者也牛順以載者也龍者性動而善變自潛以至於飛也鷄羽屬也而不能飛具性則為入為伏知時而善應也豕則性趨下而卑汚雉則文明而介潔剛而善禦柔而附人者狗也狠而善觸説而不能害人者羊也皆遠取諸物也朱子發曰言八卦本象也然而震

龍艮狗不見於經或者唯其時物之所占與郭子和曰遠取諸物皆此類也毛伯玉曰自此以下雜用之於占聖人不廢也

乾為首

正義曰尊而在上也龔氏曰其外員而諸陽之所聚者首也

坤為腹

龔氏曰衆陰之所藏者腹也朱子發曰為釜者腹罌

也郭景純筮得豫之謙曰有釜之象缾甕缶皆腹器也

震為足

動於下也

巽為股

巽繼於震隨足而動者也

坎為耳離為目

林黄中曰坎之聰在内耳之聽也離之明在外目之

視也

艮為手

奇畫肩也二耦垂下兩手也郭子和曰下垂也

兌為口

鄭康成曰上開也

右第九章近取諸身皆此類也若以重卦之象則首者元首也腹有隔上下也足股耳目手皆兩也口有上下脣也是說自鄭少梅發之程可

久曰以下章觀之震足在馬坎耳加痛艮手為指兊口加舌而義各有所主也鄭康成此章在乾為馬之前則於近取諸身遠取諸物為宜一

或作巽為手艮為鼻與兊口為山澤通氣之象

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母

以人道言六子之生於乾坤惟天地萬物父母故又言天地之象此合三極以言造化也

震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長

女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

長上聲少去聲索所白反摉求也此言揲蓍立卦之法謂揲之以求爻也一索而得男謂一求而得此一爻陽也則餘揲皆陰矣求於陰爻之中而得此則男之象也故曰陽卦多陰凡稱索準此自初而上長中少之序也初先而次後也陰中得陽陽中得陰男女

之辨也衆宗乎寡也

右第十章乾資始坤資生乾道成男坤道成女此在造化者然也三揲一變三變成爻七九為陽八六為陰此在揲蓍數者然也以蓍而求造化故乾坤純體之所生六子如此龔氏曰乾坤三畫有男女之道藏焉索而後得之也正義曰得父氣者為男得母氣者為女李氏曰父母陰陽之分也六子陰陽之交也長中少生出之序

也郭子和曰男皆自陰而求陽女皆自陽而求陰卦變之義蓋始於此故曰觀變於陰陽而立卦朱子發曰察乎此則天地與我並生萬物與我為一是故君子親其親長其長而天下平伐一草木殺一禽獸非其時謂之不孝竊謂張子厚西銘蓋發明此義鄭少梅曰乾坤言天地而六子不言六物者聖人於此寓齊家之道也此

以上皆為孔子之傳

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

為天陽浮而上成象也為圜其體也陽奇而圓孔子曰天道曰圓地道曰方為君主宰萬化也為父化生萬物也為玉剛而粹也為金剛而精也為寒熱之極也世有服金石而熱極者毛骨皆寒是其證也耿睎道曰剛則其氣栗故為寒為冰變柔為剛也位乎西北卦氣為立冬之節水始冰以此為大赤老陽之色

也為良馬陽壯於春也為老馬陽老於夏也為瘠馬瘠在亦反為秋氣所薄也為駁馬駁北角反色雜也冬陰盛陽微故託象為駁王介父曰象陽氣之消長於四時也程可久曰其德健有四時之義焉為木果胡翼之曰老而實生之本也林黃中曰秋冬之交木成果矣九家又云為龍為直為衣為言按此占筮家所類以占之書不盡其象也在人觸類而長之如九家所云未為无所見者特悉數不能終其物增之不

為贅去之不為損也

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其于地也為黒

為地陰墜而下成形也為母林黄中曰配父而資生也為布鄭少梅曰土布於辰戌丑未四方毛曰猶震之為旉也生於土故曰布出乎震故曰旉為釜房甫反腹䏊也坤為腹郭景純筮得豫之解曰有釜之象坤中一爻為腹也為吝嗇吝京作遴嗇音色林黄中

曰陰性也鄭少梅曰揫斂之意正義曰靜也翕而不施也爲均正義曰動也闢而无疆也程可久曰徧也又曰井里之義爲子母牛程可久曰有老少也如乾馬之良老駁瘠耿氏曰生出之有繼也爲大車今輿厚載也爲文畫奇則一而无文耦則雜而成文也又天事武地事文正義曰其質柔故爲文林黄中曰西南之卦赤白爲文爲衆三畫耦故爲衆爲柄林黄中曰居物之後也鄭少梅同其于地也爲黑至陰晦冥之

色也朱子發曰日冬則行黒道程可久曰坤為地故可分於他卦其黒者不可分故再言之九家為牝為迷為方為囊為裳為黄為帛為漿漿義未詳以乾坤二卦互明之則知坤雖取類為多亦僅舉其凡耳乾為圜則坤當為方乾為君則坤當為臣坤為布則乾當為幬坤為吝嗇則乾當為濟予坤為大轝則乾當為幕帟坤為文則乾當為武坤為柄則乾當為首以此知為舉一隅耳天下之象不盡於書也善學易者

觸類而長之

震為雷為龍為玄黄為旉為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其于馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其于稼也為反生其究為健為蕃鮮

為雷林黄中曰陽之動也龔氏曰陽動欲起陰氣相薄有聲而成為龍說見前章林黄中曰陽之升也虞作駹朱子發曰當作駹蒼龍尾也孟春之月旦尾中國語曰日月會於龍駹是也為玄黄得乾坤之初氣

故雜天地之色爲㫄聲敷後作華又作荂今作花于

云華之通名爲大塗萬物於此出也鄭康成曰國中

三道曰塗震直房心有三塗爲長子程可久曰坎艮

不列中少男尊嫡也鄭少梅同爲決躁重陰閉塞故

奮擊而出決而且躁陽欝而求達也爲蒼筤竹筤陸

作琅蒼筤之義未詳諸說皆曰蒼春之色也然於筤

義无取爲萑葦萑胡官反萑葦蘆荻之别名鄭少梅

曰二物中虛而易析然根皆盤固一陽在其下也其

於馬也為善鳴象雷之聲程可久曰分乾之一體故亦為馬為馵足馵朱戍反馬後左足白也林黃中曰二陰其色見於足也京荀作朱荀云陽在下為作足林黃中曰方動之初力於行也為的顙的丁歷反說文作馰明也顙桑黨反額也陰在上故的顙白陰色也詩所謂白顛傳所謂的顱林黃中曰陰在上其色見於顙也其於稼也為反生反虞陸作阪陸云當為反平聲程可久曰實墜於土而再生者也字書謂之

秩林黃中曰二陰在上為藁秸一陽在下為根苗其究為健林黃中曰極其動為健朱子發曰震究為健巽究為躁雷風无形故卦特變爾為蕃鮮蕃聲煩草茂也鮮平聲正義曰春時草木蕃盛而鮮明蓋萬物潔齊於巽春交於夏也林黃中曰極其専為蕃鮮九家為王為鵠古鶴通為鼓為王未詳

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其于人也為寡髮為廣顙為多白眼為

近利市三倍其究為躁卦

為木木德在東震震既為雷木之功成於辰而巽位辰巳之交故為木為風巽委曲而入之之象為長女坤一索於乾而生巽為繩直繩墨之繩工人所用以糾彈者也木之性曲直而繩糾也曲而彈木則直朱子發曰剛爻為直繩所以直者以剛糾枲也林黄中曰執枲以齊物也為工鄭作墨工執藝事者百工也能制物曲直李氏曰猶言巽德之制為白林黄中曰

少陰之色也竊謂白木在兑而今也在巽赤木在離而今也在坎皆未知其指姑於諸説中擇其長者以為據八卦之難通者準此為長龔氏曰木之升也朱子發曰草木風之類皆長為高天莫高於東南也説本鄭少梅朱子發曰風至高者也飛鳥之類有背負蒼天皆風所為為進退一陰之埶當自下而進於上其性則趣下而欲退龔氏曰陽外則進陰外則退為不果巽順太過則疑而少决乾為木果一索得陰則

不為果矣故有不果之象為臭王作香臭為稪正義
曰風所發而遠聞也林黄中曰震為聲故巽為臭陰
陽之義也其於人也為寡髮龔氏曰髮血之餘一陰伏
於二陽之下則髮之達於上者寡林黄中曰陰少而
不榮也寡虞作宣謂黑白雜為宣為廣顙陰小而陽
在上一陰在下下小而上大猶面之額廣也龔與程
可久同廣鄭作黄非為多白眼離為目巽為白近離
而未正故為眼而多白為近利市三倍近傳近也倍

步罪反日中為市離之象而巽近之近市也利三倍程可久曰三體爻數也鄭少梅曰明堂天市在壽星之分巽其當之其究為躁卦究極也物極則反巽本柔緩決躁震也六爻皆反朱子發曰巽三變成震震巽二卦以例餘卦九家為楊為鸛丈從隹今加鳥作鸛則為複正與雚之為鸖隹之為雖同諺云鸛鳴則風生

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其于人也為加

憂為心病為耳痛為血卦為赤其于馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其于輿也為多眚為通為月為盜其于木也為堅多心

為水正義曰取五方之行為溝瀆正義曰取水行而不通李氏曰陰陷於外也程可久曰水所適為隱伏正義曰取水藏地中李氏曰以陷而匿也郭子和曰賢者為隱盜者為伏朱子發曰水善隱伏為矯輮矯一作橋輮篆文古柔俗揉如九如又二反王為弓程

可久曰水之性也因物而制形也為弓輪姚作倫非
鄭少梅曰弓二十八葢之數輪三十幅之數也故一
象星辰一象日月坎者虛危之分日月星辰始躔於
此龔氏曰輪以利轉言行險而不失也程可久曰弓
以覆車輪以行車流而能通也毛伯玉曰弓輪者方
圓曲折因物為形者也朱子發曰坎兩端柔其中剛
剛柔往來弛張也其於人也為加憂正義曰取其憂
險難耿睎道曰在志為恐故為加憂毛伯玉曰重險

也朱子發曰卦以陰陽失位為憂憂之中又見險加憂也為心病正義曰憂險難也龔氏曰陽陷而不靈也程可久曰心宜虛中實則病為耳痛正義曰聽勞則耳痛也程可久曰耳體虛實則痛也為血卦正義曰人有血如地有水程可久曰色赤也赤陽之色也朱子發曰血流行而物傷之為赤正義曰取血之色龔氏曰一陽生故為赤朱子發曰坎中之陽靜則陽消故鹽白而大鹵之色正赤乾為大赤坎乾中畫也

其於馬也為美脊資昔反胡氏曰陽在中也朱子發曰乾為馬中畫為脊坎得之為美脊為亟心亟紀力反急也荀作極中也亀又以亟為古文極王子雍去記反非耿睎道曰剛動乎内也為下首程可久曰陽不上統也朱子發曰乾為首坎隂在上爻之為下首為薄蹄程可久曰下弱也耿睎道曰柔在下也朱子發曰震為足坎隂在下爻之為薄蹄為曳今拽羊列反程可久曰陷則失健也朱子發曰坎水欲下離火欲

上曳也龔氏曰一陽在內而處則其載重二陰在下則其勢弱其於車也為多眚病也車令輿坤為車一陽陷於中乃為車之病為通一陽貫於二陰之中為通透之象朱子發曰坎水決為江河升為雨露血之在人者周流無窮也為月遡日以為明中一陽日也張子厚所謂坎離之精互藏其宅程可久曰受日之明與離變也朱子發曰乾陽流於坤陰月體不明待日而明明者乾也為盜程可久曰有隱伏之情朱子

發曰潛行伺隙而動其於木也為堅多心朱子發曰剛在内也多心重坎也

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其于人也為大腹為乾卦為鼈為蟹為蠃為蚌為龜其于木也為科上槁

為火正義曰正南之行龔氏曰緣物以為體為日為電皆火也耿睎道曰南方丙丁火丙陽火故為日丁陰火故為電為中女為甲冑直又反龔氏曰外剛而

內柔為戈兵龔氏曰上銳而麗物其於人也為大腹中虛而陰在內也毛伯玉曰亦娠之象為乾卦乾聲幹或作榦者非今田家放水為乾正義曰日烜之也為鼈又作鱉卑列反毛伯玉曰專於視也為蟹戶買反躁於動也為蠃力禾反蚌屬或作螺蠡上銳而善麗為蚌步項反又作蜯中虛而含明為龜劄而虛之以灼則明而神龔氏曰此五物皆外剛而內柔也鄭少梅曰介蟲之屬火也而生於水中與鱗屬異其於

木也為科上槁科苦禾反或作折非槁苦老反或作
薧熇正義科空也木既中空上必枯槁李氏曰上槁
上炎之象九家為牝牛
艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為
狗為鼠為黔喙之屬其于木也為堅多節
為山止於上也為徑路艮在東北冬春之界為限止
者也然終必有始雖限止而通故為徑路非四達者
也朱子發曰易象有相因而成者震陽動於下為大

途艮陽止於上為徑路為小石閽而可通也郭子和曰為山又為小石猶坎水之又為溝瀆也為門闕出入之限猶小石之閡而通也冬閉而春啓艮當春冬之交司啓閉者也林黄中曰門闕上實而下虚之象程可久曰下雙峙也鄭少梅曰兩觀也將出震而行號令垂瀍於象魏者也為果蓏乾為木果而艮又為果蓏蓏果之小而柔者艮惟一陽在外故也果從木蓏從草亦有分剛柔之意為閽寺閽聲昏寺如字徐

讀作侍轉註作閽因門闕之象也李氏曰所以限內外艮有守故也耿歸道曰周官閽人守王宮中門之禁止物之不應入者也寺人掌王之內人及宮女之戒令者也皆為阻於前而衛其內之象者也為指指趾皆止也指止於上趾止於下艮一陽在上止於上者也為狗為鼠狗陽禦於外鼠陰伏於內也郭子和曰坎之為隱伏也賢者則為隱小人則為盜艮之為利則為狗為害則為鼠為黔喙之屬黔其廉反徐聲

禽鄭作黖喙況廢反徐丁遘反謂虎豹之屬郭子和曰震剛動於下故言足坎剛在於中故言心艮剛動於上故言喙三陽卦艮獨不言馬者其剛在上所用益小故於獸畜無行健之能徒有齧物之象其于木也為堅多節一本無堅字以坎例之無者非節止也
林黄中曰外剛故止九家為鼻為虎為狐
兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其于地也為剛鹵為妾為羊

為澤說見象賛為少女為巫正義曰口舌之官毛氏曰陰在上鬼道也為口舌口耦畫在上之象舌耦中有柔也正義曰五事為言口舌言之具也故文從兑從言為講說之說為毁折之舌反鄭少梅曰春發生秋揺落震蕃鮮兑毁折也程可久林黄中同毛伯玉曰西方又為金太剛必折張子厚曰物茂則上柔者必折一說折食列反自折也為附決附漢字古傳柔附於剛而剛乃決柔有夬象也林黄中曰隂在外不敢

敵剛附從其決柴氏曰柔附剛決故夬曰決而和其於地也為剛鹵五金之產藏於地中外柔而剛藏焉故為剛陽在下為剛陰在上為鹵郭子和曰澤所停則鹹鹵也鄭少梅曰剛地坑冶之所生鹵地鹽貨之所生為妾程可久曰陰失位也正義曰少女從姊為娣竊謂少而能悅少則賤皆妾之象為羊其色白陰見外也其性狠剛在內也或作羔陽無取九家為常為輔頰常坤之末也

右第十一章八卦之象孔子曰於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情此類是也然亦概舉其一隅爾使八卦之象僅止於此則取象亦狹矣何以盡萬事之變哉意此八卦古之占書三代皆用之孔子講說卦義其末舉八卦之象故門人傳見於此所以九家猶以遺象續其後也程可久曰八卦之象八物而已充其類則有所謂百物不廢者極其說則又可以類萬物

之情然說卦之象有與卦爻相符者如乾為天坤為地之類是也有不與卦爻相符者如乾坤稱龍而不必在震坤屯稱馬而不必在乾之類是也有見於卦爻而說卦不載者如漸之鴻中孚之豚魚之類是也有見於說卦而卦爻無之者如為釜為布為鸁為蚌之類是也若夫大琴謂之離小罍謂之坎此見於他書而易與說卦又可以類推也大抵有象可見有數可數者無

非易也彖爻之辭雜而取之也說卦之象別而言之也六十四卦本之乾坤故諸卦中皆有乾坤象意如乾為玉為金坤為牛為柬木釋他卦非徒言也毛伯玉曰此用之於隂陽律歷占筮小數往往而合故令隂陽家流通用之聖人以卜筮為君子之道以蓍龜並列於天地聖人之間而說卦又旁及於譎怪嵬瑣所以備天下之理林黄中曰說卦之象大率皆舉一隅亦有舉